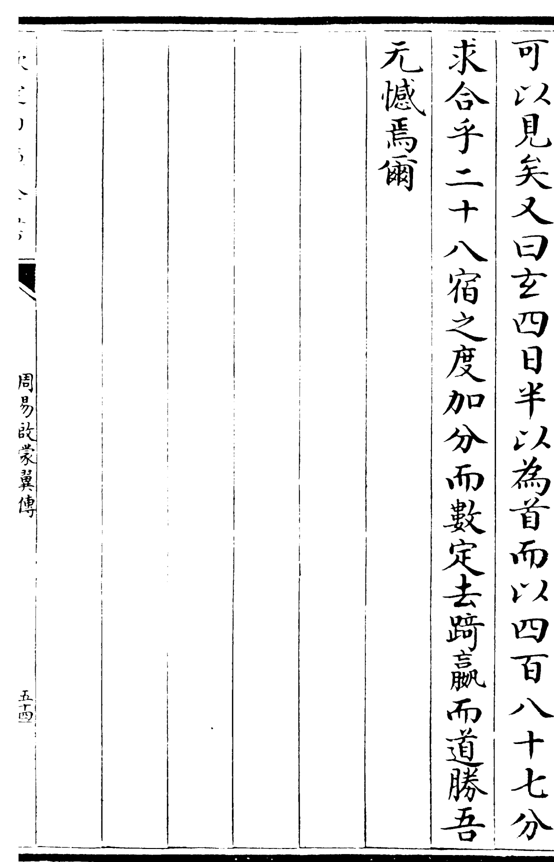
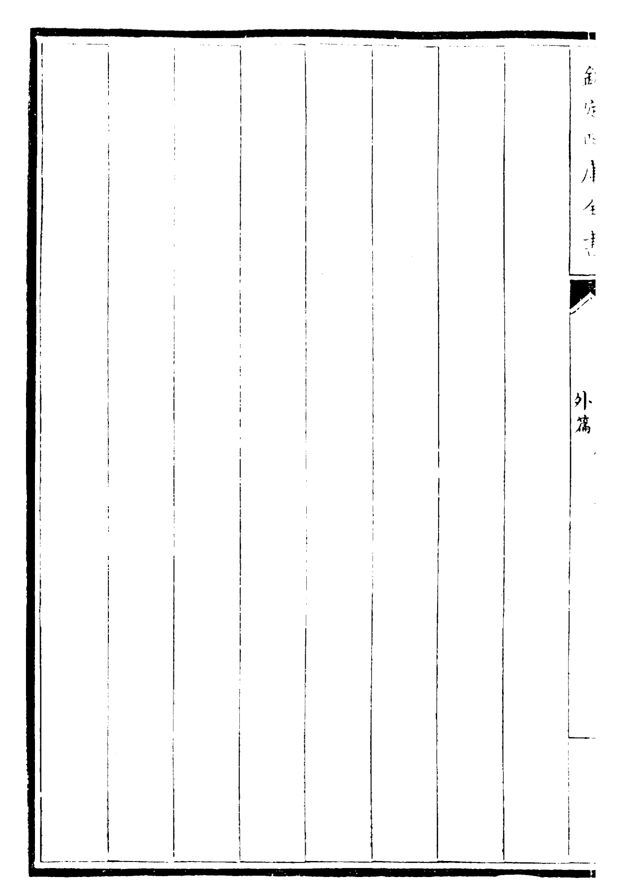
摛藻堂四庫全書薈要

经部

可以見矣又曰玄四日半以爲首而以四百八十七分求合乎二十八宿之度加分而數定去踦嬴而道勝吾无憾焉爾

外篇

參同契

參同契者後漢魏伯陽之所作也蓋亦本之於易撰成參同契三篇復作補塞遺脫一篇大槩借易以明火候煉丹修養之法五代末孟蜀彭曉為之分章（分三篇為九十章）解義朱文公又隱名為之注讎定考辨正文復為上中下三篇今錄序文及上中下數節以見一書之體而朱子論說并略具於左

參同契序

案神仙傳真人魏伯陽者會稽上虞人也世襲簪裾唯
公不仕修真潛默養志虛无博贍文詞通諸緯候恬淡
守素唯道是從每視軒裳如糠粃焉不知師授誰氏得
古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇又云
未盡纖微復作補塞遺脫一篇繼演丹經之玄奥所述
多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名
而註之至後漢孝桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通
遂行于世公撰參同契者謂修丹與天地造化同塗故

托易象而論之莫不假借君臣以彰内外叙其離坎直指汞鉛列以乾坤奠量鼎器明之父母係以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以滋主析以陰陽導之反復示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏故以乾坤為鼎器以陰陽為隄防以水火為化機以五行為輔助以真鉛為藥祖以玄精為丹基以坎離為夫妻以天地為父母互施八卦驅役四時分三百八十四爻循行火候運五星二

十八宿環列鼎中乃得水虎潛形寄庚辛而西轉火龍伏體逐甲乙以東旋易曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜公因取象焉非天下之至通其孰能與於此哉乃其鑿開混沌擘裂鴻濛徑指天地之靈根將為藥祖明視陰陽之聖母用作丹基泄一氣變化之元漏大治生成之本非天下之至達其孰能與於此哉其或定刻漏分晷時簇陰陽走神鬼蹙三千六百之正氣回七十二候之要津運六十四卦之陰符天關在

掌鼓二十四氣之陽火地軸由心天地不能匿造化之機陰陽不能藏亭育之本致使神變无方化生純粹非天下之至明其孰能與於此哉契云混沌金鼎白黑相符龍馬降精牝牡襲氣如霜馬齒似玉犬牙水銀與姹女同名朱汞共嬰兒合體明分藥質細露丹形盡周己化之潛功大顯未萌之朕兆非天下之至神其孰能與於此哉其有假借文象寓此事端不敢漏泄天機未忍祕藏玄理是以鋪舒不已羅縷再三欲罷不能遂成篇

軸蓋欲指陳要道汲引將來痛彼有生之身竟作全陰
之鬼非天下之至仁其孰能與於此哉復有通德三光
遊精八極服金砂而化形質餌火汞以鍊精魂故得體
變純陽神生真宅落三尸而超三界朝上清而登上仙
非天下之至真其孰能與於此哉曉所分真契為章義
者蓋以假借為宗上下无準文泛而道正事顯而理微
後世議之各取所見或則分字而義或則合句而箋不
无昳澮殊流因有姸媸互起末學尋究難便洞明既首

尾之議論不同在取捨而是非无的今乃分章定句所貴道理相黏合義正文及冀藥門附就故以四篇統分三卷為九十章以應陽九之數名曰分章通真義復以朱書正文墨書旁義而顯然可覽也上卷分四十章中卷分三十八章下卷分十二章内有歌鼎器一篇謂其辭理鉤連字句零碎分章不得故獨存焉以應水一之數喻丹道陰陽之數備矣復自依約真契撰明鏡圖訣一篇附於下卷之末將以重啟真契之戶牖也曉因師

傳授歲久留心不敢隱蔽玄文是用課成真義庶希萬一貽及後人也昌利化飛鶴山真一子朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋彭曉序

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正輻牝牡四卦以為橐籥覆冒陰陽之道猶工御者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律歷紀月節有五六經緯奉日使兼并為六十剛柔有表裏朔旦屯直

事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序又曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用乾用无爻位周流行六虚往來旣不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物為道紀綱

中篇

朔旦為復䷗陽氣始通出入无疾立表微剛黄鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎烝得嘗臨䷒爐施條開路

正光光耀漸進日以益長丑之大呂結正低昂仰以成泰䷊剛柔並隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷大壯䷡俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分夬䷪陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵乾䷀健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干姤䷫始紀序履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服於陰陰為主人遯䷠去世位収斂其精懷德俟時栖遲昧冥否䷋塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名

觀䷓其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮薺麥牙

蘖因冒以生剝䷖爛肢體消滅其形化氣既竭亡失

至神道窮則反歸乎坤䷁元恒順地理承天布宣

下篇

先白而後黄兮赤黑達表裏名曰第一鼎兮食如大黍

米自然之所為兮非有邪偽道若山澤氣相烝兮興雲

而為雨泥竭遂成塵兮火滅化為土若蘗染為黄兮似

藍成緑組皮革煑成膠兮麴蘖化為酒同類易施功兮

非種難為巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後兮昭然自可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令孰兮反覆視上下千周爍彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮心靈乍自悟探端索其緒兮必得其門户天道无適莫兮常傳與賢者注先白金吐液後黃液變黃芽赤黑水火號金砂黃牙第一鼎日夜一黍米三年白日沖天鼎中水火運用各歸於土藥在胎內變易无定貌

龍虎上經

神室者丹之樞紐衆石之父母砂汞别居出陽入陰流

耀二方列數有三棲像水火制由王者武以討叛文以懷柔土德以王提劒偃戈以鎮四方坎離數一二南北獨為經故冠七十二石之長剛柔有表裏陰陽禀自然金火當直事金水相含受雄雌并一體用之有條理變化既未神終則復更始初九為期度陽和準旦暮周歷合天心陽爻畢於巳正陰發離午自丁終於亥水火列一方守界成寒暑東西表仁義五行變四時如是則陰陽互用順三一而得其理神室設位變化在手其中矣

神室者上下釜也設位者列雌雄配合之密也變化謂砂汞砂汞者金土之二用二用无定位張翼飛虚危往來既不定上下亦无常獨居不改化歸中宫包囊衆石為丹祖宗有无相制朱雀炎空紫華曜日砂汞沒亡訣不輙造理不虚設約文申奥叩索神明演文徵卦五行為諷坎雄金精離雌火光金火相伐水土相剋土王金鄉三物俱喪四海輻湊以置太平並由中宫土德黄帝之功金火者真鉛也丹術著明莫大乎金火窮微以任

化陽動則陰消混沌終一九寶精更相持合有三百八

十四銖銖據一斤斤謂十六兩也金精一化青龍受符

當斯之時神室鍊其精火金相運推雄陽翠玄水雌陰

赭黃金陰陽混交接精液包元炁萬象憑虛生感化各

有類衆丹之靈跡長生莫不由於是元君始鍊汞神室

含洞虛玄白生金公巍巍建始初冠三五以相守飛精

乃濡滋玄女演其序戊己貴天符天符道漸剥難以應

玄圖故演作丹意乾坤不復言丹砂流汞父戊己黃金

母鍾律還二六斗樞建三九赤童戲朱雀變化為青龍
神初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤
再變成兊八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五
三陽備圓照東方甲金水温太陽赤髓流為汞姹女弄
明璫月盈自合虧十六運將滅乾初缺成巽平明月見
辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南
乾三變成坤坤乙三十日東北喪其朋月沒於乙地坤
乙月既晦土木金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上

三十日坤生震兊乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不
失中調火六十日變化自為證神室有所象鷄子為形
容五嶽峙潛洞際會為樞轄發火初温微亦如文動時
上戴黄金精下負坤元形中和流汞情參合應三才乾
動運三光坤静含陽氣神室用施行金丹然後成可不
堅手煉化之器包括飛凝開合靈户希夷之府造化泉窟
陽氣發坤日晷南極五星連珠日月合辟金砂依分呼
吸相應華蓋上臨三台下輔統録之司當密其固詰責

能否火煉中宫土金入北方水土金三物變化六十日自然之要先存後亡或土數多分兩違則或水銖不定同處别居剛柔抗行不相涉入非火之咎譴責於土土鎮中宫籠罩四方三光合度以致太平五藏内養四肢調和水涸滅影含曜内朗金水相瑩閉塞沈耀調火温水發之俱化道近可求水土獨相配翡翠生景雲黄黒混其精紫華敷太陽水能生萬物聖人獨知之金德上白煉鉛以求黄色焉感位生中宫黄金銷不飛灼土煙

雲起有無互相制上有青龍居兩无宗一有靈化妙難
窺鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛色北靈水者道樞
其數名一陰陽之始故能生銀鉛化黄丹寄位五金為
鉛外黒色禀北方内懐銀精被褐懐玉外似狂夫銀為
鉛子子隱鉛中鉛者銀母子藏母胞素真眇邈似有似
无灰池炎灼鉛沈銀浮潔白見寳可造黄金㲉為金精
水環黄液徑寸之質以混三才天地未分混如雞子圓
高中起狀似蓬壺閟閉微密神運其中爐竈取象固塞

周堅委曲相制以使无虞自然之理神化无方磁石吸鐵隅礙潛通何況雞子配合而生金土之德常與汞俱火記不虛作鄭重解前文丹術既著不可更疑故演此訣以附火記庶使學者取象无惑焉

朱文公書參同契考異後

右周易參同契魏伯陽所作魏君後漢人篇題蓋放緯書之目詞韻皆古奥雖難通讀者淺聞妄輙更改故比他書尤多舛誤今合諸本更相讎正其間尚多疑晦未

能盡袪姑據所知寫成定本其諸同異因悉存之以參訂云空同道士鄒訢愚案文公雖托名於人其實鄒訢即公姓名也

又論參同

參同所言坎離水火龍虎鉛汞之屬只是精氣二者精水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結為丹陽氣在下初融成水以火鍊之凝成丹內外異色如鴨子卵真成此物參同契文章極好讀得不枉曰二用无爻位周流行六虛用九用六亦坎離也

六虛乾坤之六位言二用雖无爻位而常周流六位之間猶人精氣上下周流一身而无定所也見語録餘不盡載

又論龍虎上經

黄義剛問曾景建謂參同本是龍虎上經果否曰不然蓋是後人見魏伯陽傳有龍虎上經一句遂偽作此經皆是體參同而為故有說錯處如二用六虛却錯說作虛危去又曰世云龍虎經在參同之先李通亦以為好及得觀之不然乃隱括參同之語而為之也見語録

郭氏洞林

案洞林上中下三卷晉河東郭璞景純之所撰也本傳云璞好經術博學高才受業郭公得青囊書九卷遂洞五行天文卜筮之術禳災轉禍通致无方嘗撰前後筮驗六十餘事名為洞林又抄京費諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇世皆罕有其書余從王浩古仲氏楚翁才古得洞林書撮抄其事之重大者一二於左以見一書之大槩云

歳在甲子正月中丞相揚州令佘卦安危諸事如何得咸☱☶之井☵☴案卦東北郡縣有武名地當有銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥兊為金金有口舌來達號令丞相創以令天下見在丑地則金墓也者銅鐸也山陵神氣出此則起之以卦為推立之應晉陵武進縣也又當犬與豬交者狗變入居中鬼與相連其事審也戌亥世應土勝水二物相交象吾和合為一體此丞相雄有江東也民當以水妖相警歳在水位而水爻復變成坎當出大水之象以此知其靈應巽木成言果又妖生二月變為鬼戌土所克果无他水乃金子來扶其母是亦丞相將興之象也西南郡縣有陽名者井水當自沸卦變入井内丙午變而犯升陽故知井湧也於分野應在歴陽虎

來入州城寺（兇者虎出山而入門闕正月戌為天煞即刺史宅虎屬寅與月并而來此大人將興之應）東方當有蟹鼠為災必食稻稼（有離體眼相連之象艮為鼠又煞陰在子子亦鼠而歲子來寅卯故知東方有災）又當以鵞鷹翔為瑞（鵞有象烏而為徵以應象出其相其應將登其祚也）其年晉陵郡武進縣民陳龍果於田中得銅鐸六枚言六者用坎數也銅者咸本家兇故也口有龍虎文又得者名龍益審陳土姓金之用進者乃生金也丹徒縣流民趙子康家有狗與呉人豬相交其年六月天連雨百姓相驚妖言云當有十丈水翁然駭動无

幾自静又衆人傳言延陵大陂中有龍生草蓐復數里竟不知其信否其明年丑歲九月中吴興臨安縣民陳嘉闕親得石瑞此祥氣之應也六月十五己未日未時歷陽縣中井水沸湧經日乃止陰陽相感各以其類亦是金氷之應也六月晦日虎來州城浴井中見覺便去其秋冬吴諸郡皆有蟹鼠為災鼠為子子水蟹亦水物皆金之子晉主初登祚五日有羣鵞之應此論一歲異事略舉一卦之意惟不得臘中行刑有血逆之變將推之

不精亦自无徵不登於卦乎死者晉陵令淳于伯也

攝提之歲晉王將即祚太歲在寅為攝提格余自通占

國家徵瑞之事得豫䷏之睽䷥案卦論之曰會稽

郡當出鍾以告成功王者功成作樂會稽晉王初所封國

又會稽山靈祥之所興也神出於家井者子爻并知此

實王者受命之事也上有銘勒坤為文章與天子爻并

故知晉王受命之事準此應在民間井池中得之鍾出

於民家井中者以象晉王出家而王也金以水為子子

相扶而生此即家之祥徵事也由應所謂先王作樂崇德殷薦之上帝言王者祭天以告成功亦安樂无復事也其後歲在執徐會稽郡剡縣陳青井中得一鍾長七寸四分口徑四寸半器雖小形製甚精上有古文奇書十八字時人莫之能識蓋王者踐祚必有薦符塞天下之心與神物契合然後可受命觀鐸啟號於晉陵鍾造成於會稽端不失類皆出以方夫人合際不可不察也

愚案前一則洞林下卷之首後一則洞林下卷之終

皆取其事體之重者載之以見卜筮之有關於國家也如此

余鄉里曾遭危難因之災癘寇戎並作百姓遑遑靡知所投時姑涉易義頗曉分蓍遂尋思貞筮鉤求攸濟於是普卜郡内縣道可以逃死之處者皆遇明夷䷣之象乃投策喟然歎曰嗟乎黔黎時漂異類桑梓之邦其為魚乎於是潛命姻妮密交得數十家與共流遁當由吳坂遇賊據之乃却回從蒲坂而之河北時草賊劉石

又招集羣賊專為掠害勢不可過於是同行君子皆欲假道取便又未審所之乃令吾決其去留卦遇同人䷌之革䷰其林曰朱雀西北白虎東起離為朱雀兊為白虎言火能銷金之義姦猾銜辟敵人束手兊為口乾為玉玉在口中故曰銜辟占行得此是謂无咎余初為占尚未能取定衆不見從却退猗氏縣而賊遂至諸人遑窘方計舊之從此至河北有一間逕名焦丘不通車乘惟可輕步極險難過捕姦之藪然勢危理迫不可得停復自筮之如何得隨䷐之升䷭

其林曰虎在山石馬過其左兌虎震馬互艮山石駭為功曹猾為主者駭猾能伏虎愚謂惜不注駭猾象垂耳而潛不敢來下兌虎去爰不能見升虛邑遂釋恐誤魏野隨時制行卦義也升賊不來知无寇當魏則河北亦荒敗便以林義通示行人說欲從此道之意咸失色喪氣无有讚者或云林迨悮人不可輕信吾知衆人阻貳乃更申命候一月契以禍機約十餘家即涉此逕詣河北後賊果攻猗氏合城覆沒靡有遺育

昌邑不靜復南過潁由脉頭口渡去三十里所傳高賊

屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢前令余占可決得泰䷊欣然語衆曰羣類避難而得拔茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾為前驅從者數十家至賊界賊已去餘皆廻避檦津渡為賊所刦人僅得在悔不取余卦至淮南安豐縣諸人緬然懷悲咸有歸志令余卦決之卜住安豐得既濟䷾其林曰小狐迄濟垂尾累衰（言垂渡而困）初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲卜詣壽春得否䷋其林曰乾坤蔽塞道消散

虎刑挾鬼法凶亂（十一月虎刑在午為鬼鬼即賊）亂則何時時建寅（火鬼生處）僵尸交林血流漂（火刑與鬼并）此占行者入塗炭卜詣松滋不吉卜詣合淝又不吉卜詣陽泉得小過䷽之坤䷁其林曰小過之坤卦不竒雖有旺氣變陽離（卜時立春其氣變入坤中氣廢）初見勾陳被羣羈暫過則可羈不宜將見劫追事幾危賴有龍德終无疵（十二月龍德在艮凡有月德終无患）於是諸計皆不可伴人悉散乃獨往陽泉會壽春有事周馥反為陽泉群凶所迫登時惶遽卒无所至乃至廬江其春

三月諸家住安豐者為賊所得所謂春悲也松滋合淝殘夷更相攻人无有全者

右二則前一則上卷之首後一則亦上卷内皆卜避難之事所謂林者自為韻語占決之辭也

義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯䷠之姤䷫其林曰卦象出墓氣家囚（艮為乾墓世主丑故卜時五月申金在囚）變身見絕鬼潛遊（身在丙午夏入辛亥在五月）爻墓充刑鬼煞俱（生戌為鬼墓而初六為戌刑刑在占故言充刑五月白虎在卯與月煞并也）卜病得此歸蒿

丘誰能救之坤上牛以卜文見丑為牛丑為子能扶身克鬼之厭虎煞上令伏不動若依子色吉之尤巽主辛丑丑為白虎金色復徵以和解鬼及虎煞皆相制也案林即令求白牛而廬江荒僻卒索不得即日有大牛從西南來詣逡中仍留一宿主人乃知過將去去之後復尋挽斷綱來臨叔寶叔寶驚愕起病得愈也此即救禦潛應感而遂通

此一則係上卷卜疾有自然救禦之道

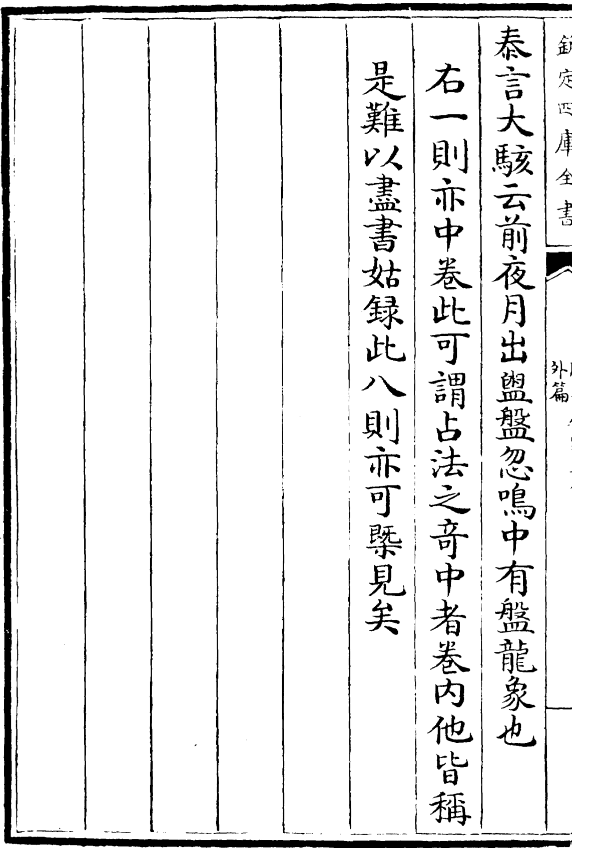
丞相掾桓茂倫嫂病困慮不能濟令余卦得賁䷕之

豫䷏其林曰時陰在初卦失度卜時四月降陰在初而見陽爻此為失度殺陰為刑鬼入墓四月殺陰在申申為木鬼與殺陰并又身為卯變入乙未未是木墓建未之月難得度消息卦爻為扶助馮馬之師乃寡嫗馬午午為火馮亦馬申是殺陰以火姓消之巽為寡婦自肰奇救宜飧兔兔屬卯所謂破墓出身子若恤之得守故茂倫歸求得兔令嫂食之便心痛不可堪於是病愈東中郎參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣其弟景岐來卦六月癸酉日得臨䷒之頤䷚其林曰卯與身世并而扶天醫六月天醫在卯案卦病法當食

兔乃瘥弟歸捕獲一頭食之果瘥

右二則前一則在上卷此一則在中卷皆卜病皆以食兔愈病也

余至揚州從事弘泰言家時坐有衆客語余曰家適有祥試為卦若得吉者當作二十人王人即為卜之遇豫䷏之解䷧其林曰有釜之象无火形(不見離也)變見夜光連月精(坎為月)潛龍在中不游行(言蟠者)案卦卜之藻盤鳴金妖所憑无咎慶藻盤非鳴或有鳴者其家至今无他弘

泰言大駭云前夜月出盥盤忽鳴中有盤龍象也

右一則亦中卷此可謂占法之奇中者卷内他皆稱是難以盡書姑録此八則亦可槩見矣

洞極真經

愚案洞極真經莫知作者而元魏關朗子明之所傳次也雖无預於易然序本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起於洛書之數以北方一為生之弌西南二為育之弌東方三為資之弌而極有一畫矣又以東南四為生之弍中央五為育之弍西北六為資之弍而極有二畫矣又以西方七為生之弎東北八為育之弎南方九為資之弎而

極有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終亦猶近世蔡氏皇極内篇演洛書之數至於九九八十一也其為書也生傳一資傳二育傳三論上四叙本一明變二極數三原名四原德五論下五體用六為用七為擬八次為九互為十極圖十一子明自為之序今録序及生資育三極與二論要者于左以見一書大略云

序

朗業儒蓄書積數世矣自六代祖淵會鼎革之亂徙家

于汾河所藏之書散逸幾盡其秘而存者唯洞極真經而已六世祖嘗謂家人曰洞極真經聖人之書也吾後數世當有賢者生如得其用功不下於稷契倘不時偶其顏淵之流乎是經之緼當可明也朗幸生其族得聞遺言於祖父敢不勉勉以發揚先祖之意乎因伏讀累年思以傳次然而性蒙識泥不能洞達聞崆峒山有秫先生者世之異人也故往師焉至之幾歲孜孜焉未嘗敢廢弟子之禮一日齋戒盥沐發卷以請其緼先生乃

掩卷而歎曰此天地之樞機聖賢之壼奥也潛而不傳也久矣子孰從而得之朗具以先祖之言告先生因為朗著翼以明其大端作則以指諸人事於是洞極之義煥然可詳朗既得而歸有頃聞先生已飛昇矣嗚呼聖人之言將假先生而視諸人耶將不可使下民知之耶不然何先生之傳而不留矣朗以謂天以先生而啓之而不可以先生盡之使盡之者其非朗乎因以先生之翼則附于經又編其遺言為洞極論凡十一篇復作傳

以釋其緼為圖以序其為庶乎來者知洞極之道焉時
太和末年正月上休日序

生傳第一

☰ 生弌生 弌生弌 生洪明正一弌冥虖傳曰冥物始生也一弌
形虖為傳曰形虖為質始成也一弎罔不利傳曰罔不
利濟於用也翼曰陽秉日生洪哉大也明哉正哉極也
惟生故能大盛而極焉則曰聖人以化育天下　次萌
息華茂止安煥實通九傳

資傳第二

☷ 資式資 式資式 資天生地育而人資翼曰取天地之道曰資觀其資三極之情可見矣則曰聖人以順天地而創法立制三式資其象以制服器傳曰資其象制服器也三式資其器以闢田里以興地利傳曰資其器興地利也三式資其用以化育兆姓傳曰資其用化育兆姓其道大也　次用達輿紊悖靜平序通九傳

育傳第三

育弋育 弍育弍 育洪明翼曰陰能成陽之生曰育育則洪洪然後正則曰君子以承君闈化以育兆姓二弌女子育於家正臧傳曰女子育於家育在内也不正則否正乃臧也二弍乃蟄乃萌育於田傳曰乃蟄乃萌育于田也二弍利用獲傳曰利用獲育道成也　次和塞作爍幾

抑冥通通九傳

叙本論 并圖

生　興　達　實　萌　通　茂　息　抑

煥華幾安育静序止冥

熜紊用和悖塞作平資

子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為兑奇以為坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八卦其是之謂乎洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後聖稽之以為三象是故一為

生之弍四為生之弍七為生之弍二為育之弍五為育之弍八為育之弍三為資之弍六為資之弍九為資之弍因而變以成二十有七為

明變論并圖

生 煥 實 興 熢 茂 達 序 和

資 抑 用 作 冥 塞 平 通 幾

育 萌 華 安 悖 止 靜 息 奈

生之象育乘其弍而為煥 乘其弍而為實 乘其

弎而為興〓資乘其弌而為熾〓弍而為茂〓弎而為達〓育一資弎而為序〓育弎資弌而為和〓

〓育之為生乘其弌而為萌〓弍而為華〓弎而為安〓資乘其弌而為悖〓弍而為止〓弎而為靜〓生弌資弎而為息〓生弌資弌而為紊〓

〓資之為生乘其弌而為抑〓弍而為用〓弎而為作〓育乘其弌而為冥〓弍而為塞〓弎而為平〓生弌育弎而為通〓生弌育弌而為幾正〓此之謂變為之

道也

極數

子曰天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極之數四十五天有十二一四七地有十五二五八人有十八三六九審其數而畫之三十有九則弍除天地人六數外有三十九數歸之於天四十有二則弍除人三數外有四十二歸之地四十有五則弍洛書全數歸之於人生之策百一十七三畫計三十九育之策百二十六三畫計四十二資之策百三十五三畫計四十五遺其餘則三百有六十

當期之日愚計三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數易計乾坤之策三百六十不如是也未敢以為然顯冥之道盡矣

原名

朗問曰經取極名之何謂也子曰形而上者謂之天日月星辰皆天也形而下者謂之地山川草木皆地也命于其中者謂之人戎狄禽魚皆人也酌其源則流可知矣視其表則影可見矣達於此者其知經之名乎愚案此唐韓文公原人之文也豈崆峒山人先得其所欲言者乎愚不能无疑

原德

子曰物无不受之謂洪物无不罣之謂明於物无欺之謂正君子體洪臨下明以修性正以治德故曰洪明正

次為論并圖

生萌息華茂止安熄實

資用達興豪悖靜平序

育和蹇作煥幾抑冥通

天地闢萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不

終茂故所以止止然後安安則得其熾熾則實實則可以資矣資必有所用用然後達達則能興物不終興興久則紊紊則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後斂物不終斂斂久則塞決塞必有作作則煥煥則幾乎正矣至正必有抑抑則冥物不終冥故以通而終焉

衛氏元包

愚案元包者後周衛元嵩之所作也祖京房易傳八宮卦以坤宮八卦為元包太陰卷一乾宮八卦為元包太陽卷二次兊宮八卦為少陰次艮宮八卦為少陽次離宮八卦為仲陰次坎宮八卦為仲陽次巽宮八卦為孟陰次震宮八卦為孟陽運蓍第九說源第十凡十卷唐蘇源明傳李江注今錄其序及乾坤二卦傳於左以見一書之大槩云

元包序

包之為書也廣大含弘三才悉備言乎天道有日月焉有雷雨焉言乎地道有山澤焉有水火焉言乎人道有君臣焉有父子焉理家為政之尤者昔文質更變篇題各異夏曰連山殷曰歸藏周謂之易而唐謂之包包者藏也言善惡是非吉凶得失皆藏其書覯乎橐括萬有籠罩八紘執陶鑄之鍵啓乾坤之扃孕覆育載通幽洞冥窮天人之秘研造化之精推興亡之理察禍福之萌與鬼神齊奥將日

月齊明可謂六五經而四三易雖太玄莫之與京然文字奇詭音義譎怪紛而不擇隱而不明者得非遭於離亂與作易者其有憂患乎蓋所謂憂亂而患小人也故其辭詭衛先生近之矣秘書少監武功蘇源明洗心澄思為之修傳解紛以釋之索隱以明之帝王之道顯然昭著有以見理亂之兆有以見成敗之端江考於訓詁躭於講習輙演玄義庶傳乎好學者焉國子監四門助教趙郡李江注

元包太陰卷第一

傳曰理亂相紏質文相化亂極而先乎太易文斃而從乎巨包聖人以道也賢人以發也易始乎乾文之昭也以行包始乎坤質之用也以靖行者所以動天下之務靖者所以默天下之機太陰太陽潛相貞也少陰少陽潛相成也巟乎廣反芔莫榜反衆草也莫默地之輿也顛宀彌偏反覆也勹馬茅反裹也盈天之昌也仍而通之極乎三十六全而劘之存乎六十四其旨微其體正語則直義則矗然而不誙觀其辭則峜危藴反高也然而不及捝魚底反一以布氣

藏萬以植言斯道君子之幾也夫誠至君子之為也夫於戲流于睿監講於太學伏而惟之使自怡之歸人於至和示人以太樸已矣

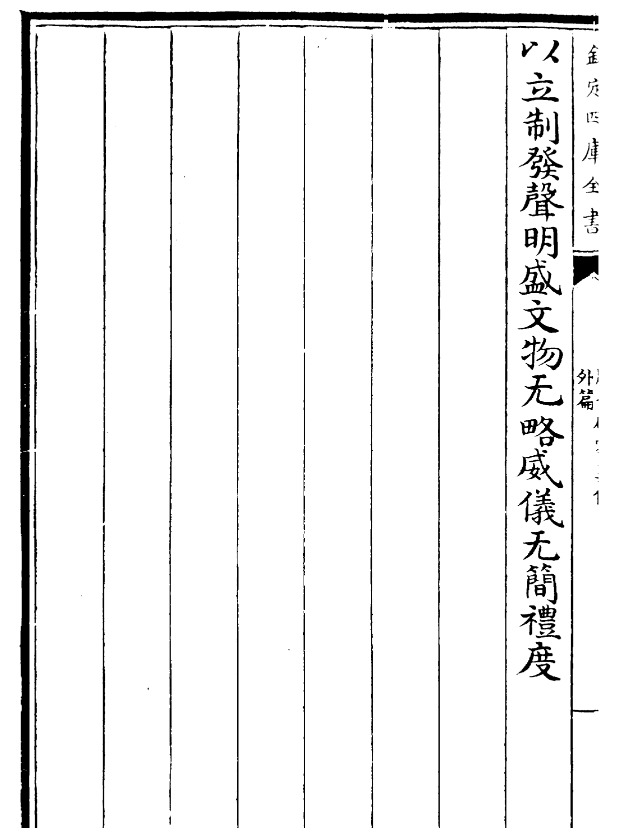
☷坤亢芇莫默㕫牛林反㕫也森囷匿甲反匿靖而不躁樸而不飾羣類囮昊和反化也育庶物甡植厥施惟熙厥勲惟極傳曰亢者春之熙芇者夏之茂莫者秋之落默者冬之潛母萬物者熙然足以布和茂然足以長物落然足以育衆潛然足以正極坤道備此四德故曰亢芇莫默

艮者言其衆森者言其植困者言其受匿者言其藏皆
地之性也靖而不躁陰之德也樸而不飾質之禮也羣
類囦育所化者衆也庶物甡植所生者多也厥施惟熙
其賚廣也厥勲惟極其功大也昔王體之以立政併之
以行簡尚乃儉務乃素无起徵修无勤動爲惟爾衆宅
不順

元包太陽卷第二

☰乾顛宀勹盈夵㷋斡縈揭而不憩駭而克明四叙

既命萬類既生厥造惟弘厥勲惟宏傳曰顛者仁之高
宂者仁之覆勹者禮之拎盈者信之充育萬物者仁高
足以濟衆義覆足以利物禮拎足以崇德信充足以布
氣乾道備此四德故曰顛宂勹盈夰壽斡縈何謂也夰
者言其大壽者言其溥斡者言其運縈者言其周皆天
之象也揭而不憇陽之用也駁而克明文之照也四叙
既命寒暑變易也萬類既生品物滋長也厥造惟弘其
惠廣也厥勲惟宏其功極也昔王揣之以行化規之

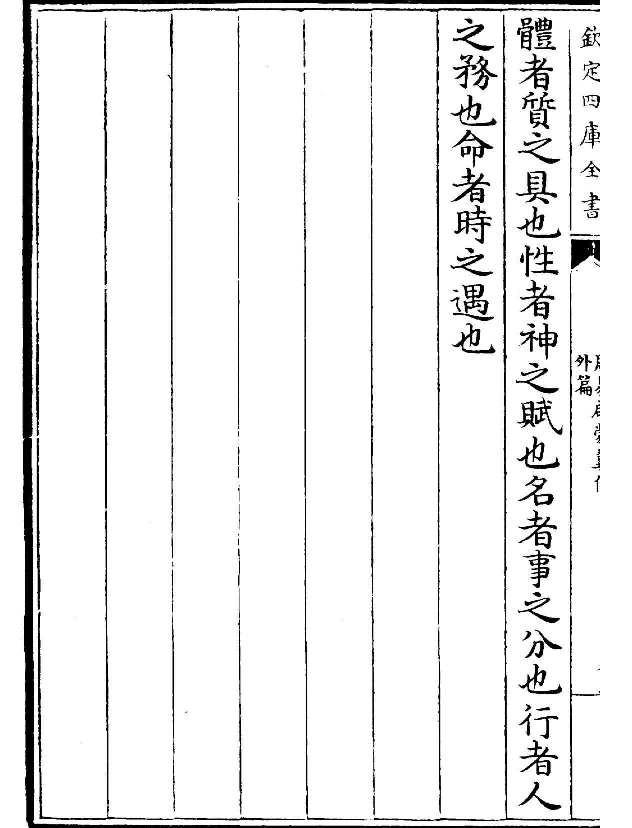

以立制發聲明盛文物无略威儀无簡禮度

潛虛

潛虛者宋太師温國公司馬光君實之所作也公雅好太𤣥自謂𤣥以準易虛以擬𤣥其作書之意可見矣朱文公謂潛虛只是吉凶臧否平王相休囚死潛虛後截是張行成續不押韻見得今録其要者于左以見一書之大槩云

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之户也

體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者時之遇也

氣圖

燄
熒
家
基
原
委

末 本 汁 凶

體圖

〢
原原　王
左右

〡〢　〢〢
原荧　荧荧　公
左右　左右

〡〣　〢〣　〣〣
原本　荧本　本本　岳
左右　左右　左右

〡〤　〢〤　〣〤　〤〤
原卄　荧卄　本卄　卄卄　牧
左右　左右　左右　左右

〡〥　〢〥　〣〥　〤〥　〥〥
原丌　荧丌　本丌　卄丌　丌丌　率
左右　左右　左右　左右　左右

〡〦　〢〦　〣〦　〤〦　〥〦　〦〦
原委　荧委　本委　卄委　丌委　委委　侯
左右　左右　左右　左右　左右　左右

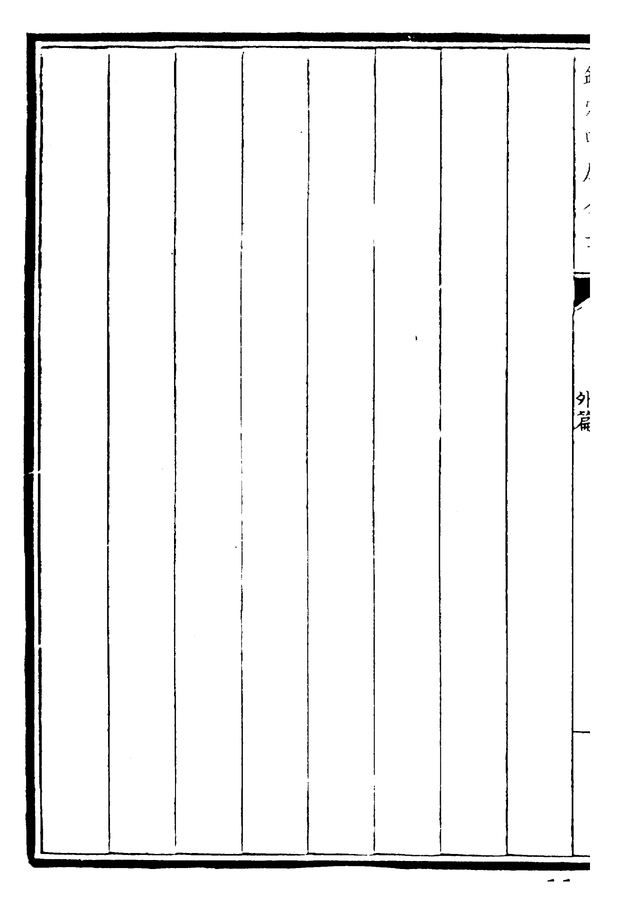
〧〡　〢〧　〣〧　〤〧　〥〧　〦〧　〧〧
焱原　荧焱　本焱　卄焱　丌焱　委焱　焱焱　卿
左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右

〨〡　〣〢　〣〨　〤〨　〥〨　〦〨　〧〨　〨〨
末原　末荧　本末　卄末　丌末　委末　焱末　末末　大夫
左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右

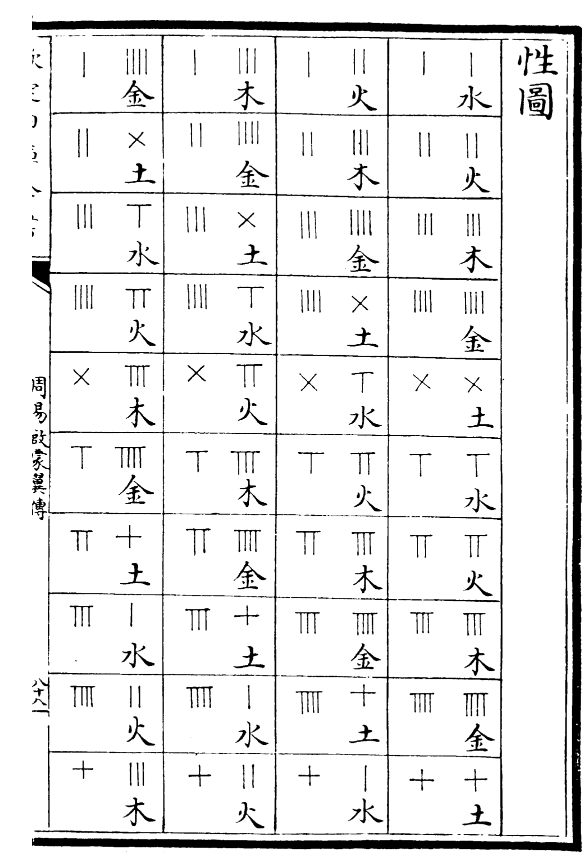
〩〡　〩〢　〩〣　〤〩　〥〩　〦〩　〧〩　〨〩　〩〩
刃原　刃荧　刃本　卄刃　丌刃　委刃　焱刃　末刃　刃刃　士
左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右

十〡　十〢　十〣　十〤　〥十　〦十　〧十　〣十　〩十　十十
冢原　冢荧　冢本　冢卄　丌冢　委冢　焱冢　末冢　刃冢　冢冢　庶人
左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右　左右

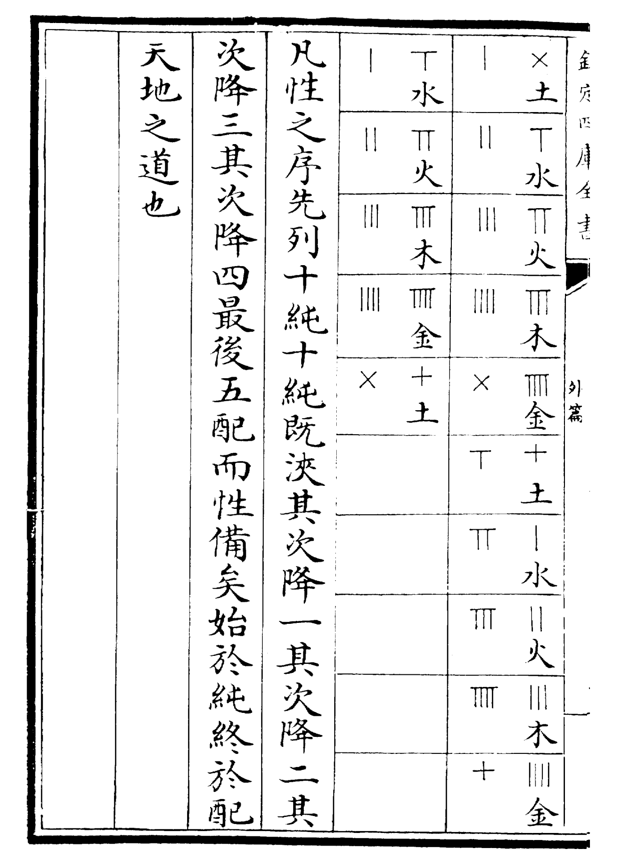
一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人一以治萬少以制衆其惟綱紀乎綱紀立而治具成矣心使身身使臂臂使指指操萬物或者不為之使則治道病矣卿詘一大夫詘二士詘三庶人詘四位愈卑詘愈多所以為順也詘雖多不及半所以為正也正順萬墬之大誼也

性圖

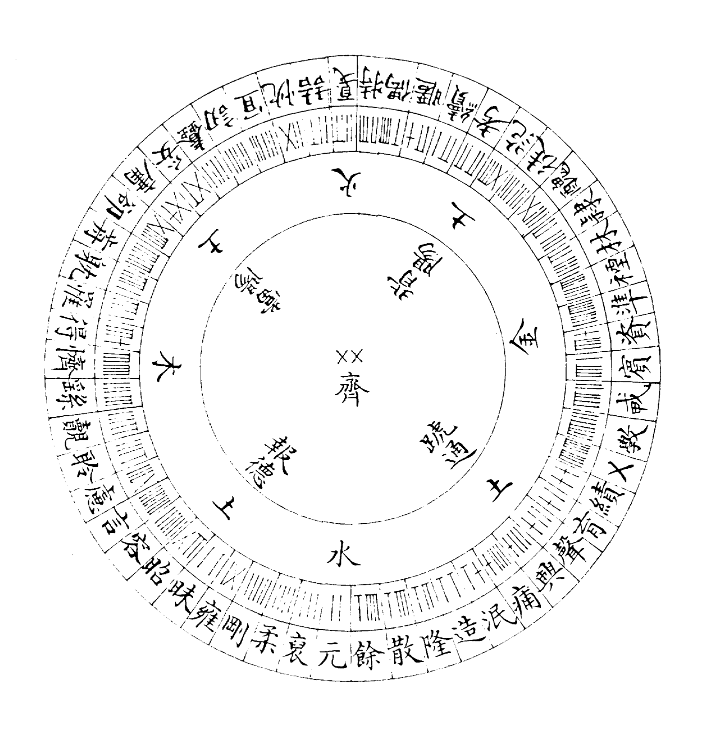
𝍠	𝍣 金	𝍠	𝍢 木	𝍠	𝍡 火	𝍠	𝍠 水
𝍡	× 土	𝍡	𝍣 金	𝍡	𝍢 木	𝍡	𝍡 火
𝍢	𝍥 水	𝍢	× 土	𝍢	𝍣 金	𝍢	𝍢 木
𝍣	𝍦 火	𝍣	𝍥 水	𝍣	× 土	𝍣	𝍣 金
×	𝍧 木	×	𝍦 火	×	𝍥 水	×	× 土
𝍥	𝍨 金	𝍥	𝍧 木	𝍥	𝍦 火	𝍥	𝍥 水
𝍦	十 土	𝍦	𝍨 金	𝍦	𝍧 木	𝍦	𝍦 火
𝍧	𝍠 水	𝍧	十 土	𝍧	𝍨 金	𝍧	𝍧 木
𝍨	𝍡 火	𝍨	𝍠 水	𝍨	十 土	𝍨	𝍨 金
十	𝍢 木	十	𝍡 火	十	𝍠 水	十	十 土

×土	〦水	〧火	〨木	〩金	十土	〡水	〢火	〣木	〤金
〡	〢	〣	〤	×	〦	〧	〨	〩	十
〦水	〧火	〨木	〩金	十土					
〡	〢	〣	〤	×					

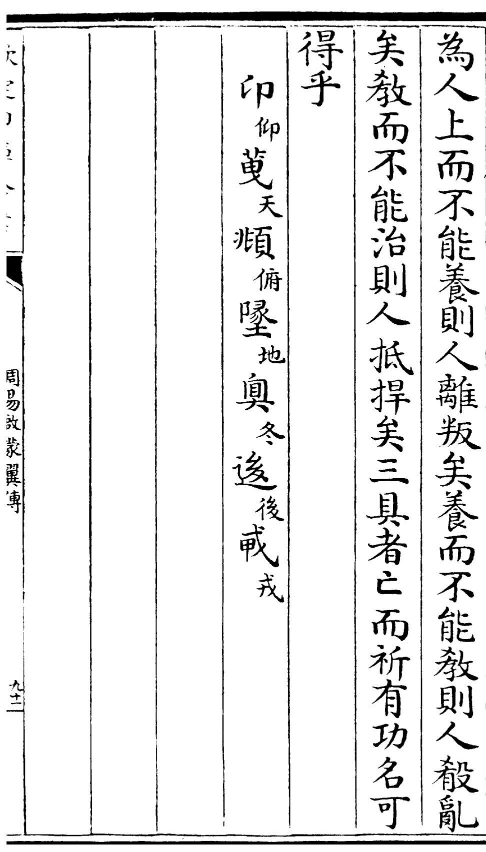
凡性之序先列十純十純既浹其次降一其次降二其次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終於配天地之道也

名圖

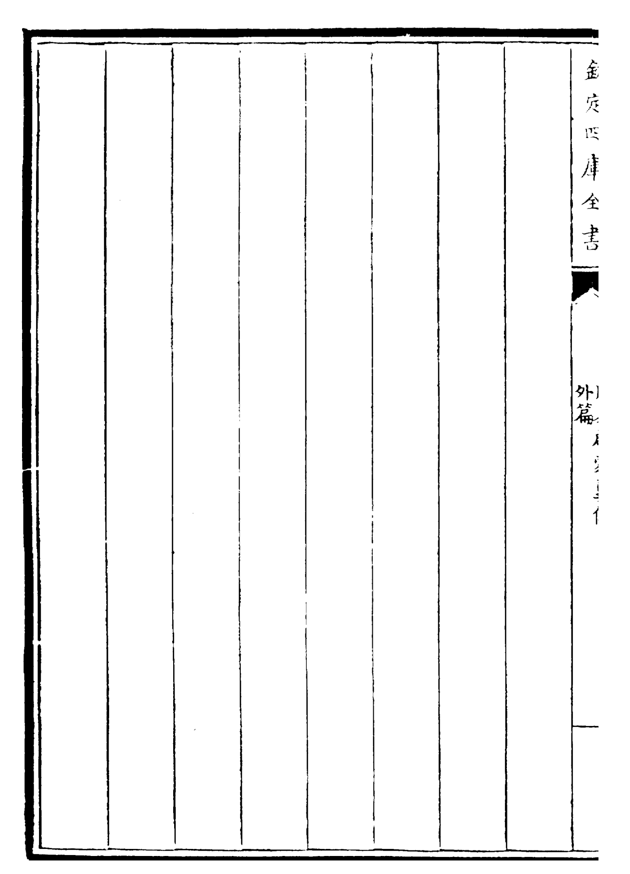
一六置後二七置前三八置左四九置右通以五十五行叶序卬而瞻之宿躔從度卬則為蒐頫則為墜卬得五宮頫得十數元餘者物之始終故无變齊者中也包斡萬物故无位奥至之氣起於元轉而周三百六十四變變尸一日乃授於餘而終之以步蒐軌以叶歲紀人之生本於虛虛然後形形然後性性然後動動然後情情然後事事然後徳徳然後家家然後國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣故萬物始於元著

於裒（蒲侯反）存於齊消於散訖於餘五者形之運也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆覿動之官也繇懠（戕西反）得懼眈（都含反）情之訹（恤）也苒卻庸妥（吐火反）蠢（天尹反）事之變也訒（刃）宜忱喆戛德之塗也特偶暱續考家之綱也范徒醜隷林國之紀也禋（因）準資賓戒政之務也斅（効）乂績育聲功之具也輿痛（鋪）泯造隆業之著也為人上者將何為哉養之教之理之而已養之故人賴以生也教之故人賴以明也治之故人賴以乂也夫如是故人愛之如

父母信之如卜筮畏之如雷霆是以功成而名白也夫為人上而不能養則人離叛矣養而不能教則人殽亂矣教而不能治則人抵捍矣三具者亡而祈有功名可得乎

卬仰 萛天 頫俯 墬地 㝠冬 逡後 戜戎

外篇

行圖　變圖　解圖

‖元

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也
好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也

慎於舉趾差則
千里機正其矢

慎於舉趾差則遠也

川裒

裒聚也氣聚
而物宗族聚
而家聖賢聚
而國

初
進而逡而俟其聚不可苟必進逡也
信而利用正

二
人倮而繁
獸猛而殫

人倮而繁善以道羣
也

三
百毒之聚勝者
為主惟物之蠱

百毒之聚祇害人也

四
羽毛鱗介
各從其彙

羽毛鱗介聚以倫也

五
菟絲之棼
附草絕根

菟絲之棼不知固根
也

六　八音和鳴　神祇是聽

八音之襃感神明也

上　雲還于山　冰泮于川

雲還冰泮聚極必分也

愚案自襃至散凡五十二皆然散後有餘齋併具于左

𠕇餘

堯舜之德　禹稷之績　周規孔式　終天無斁

堯舜周孔垂世無窮也

餘終也天過其度日之餘也朔不滿氣月之餘也日不復次歲之餘也功德垂後聖賢之餘也故天地无餘則不能變化矣聖賢无餘則光澤不遠矣

XX齋

衆星拱極　萬矢湊的　必不可易

衆星萬矢誰能易中也

齋中也陰陽不中則物不生血氣不中則體不平剛柔不中則德不成寛猛不中則政不行中之用其至矣乎

命圖上

	吉	臧	平	否	凶
裒	六	四	二	五	三
柔	五	四	三	六	二
剛	四	六	五	二	三
雍	三	二	五	六	四
昧	二	四	五	六	三
昭	六	四	二	五	三

命圖下

	吉	臧	平	否	凶
特	五	四	三	六	二
偶	四	六	五	二	三
暱	三	二	五	六	四
續	二	四	五	六	三
考	六	四	二	五	三
范	五	四	三	六	二

得	懠	繇	覬	聆	慮	言	容
三	四	五	六	二	三	四	五
二	六	四	四	四	二	六	四
五	五	三	二	五	五	五	三
六	二	六	五	六	六	二	六
四	三	二	三	三	四	三	二
賓	資	準	禋	林	隸	醜	徒
二	三	四	五	六	二	三	四
四	二	六	四	四	四	二	六
五	五	五	三	二	五	五	五
六	六	二	六	五	六	六	二
三	四	三	二	三	三	四	三

罹	二	四	五	六	三	戫	六	四	二	五	三
耽	六	四	二	五	三	斆	五	四	三	六	二
肯	五	四	三	六	二	理	四	六	五	二	三
卻	四	六	五	二	三	績	三	二	五	六	四
庸	三	二	五	六	四	育	二	四	五	六	三
安	二	四	五	六	三	聲	六	四	二	五	三
蠢	六	四	二	五	三	輿	五	四	三	六	二
訒	五	四	三	六	二	痛	四	六	五	二	三

宜	四	六	五	二	三	泯	三	二	五	六	四
忱	三	二	五	六	四	造	二	四	五	六	三
喆	二	四	五	六	三	隆	六	四	二	五	三
戛	六	四	二	五	三	散	五	四	三	六	二

元餘齋三者无變皆不占初上者事之始終亦不占

揲法 上下同

五行相生得二十五以三才乘之得七十五為策虛五用七十分為二取左一掛於右揲左以十觀其餘扐之

復合為一再分之掛揲右如左法左主右客先主後客陽先客後主者陰觀其所合以名命之既得其名又合蓍分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右生純置右成純置左揲以七所揲之餘為所得之變觀吉凶臧否平而決之陽用其顯陰用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也欲知始中終者以所筮之時占之先體為始後體為中所得之變為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復細别也不信不筮不疑不筮不正不筮不

順不筮不蠲不筮不誠不筮必蠲必誠神靈是聽
玄以準易虛以擬玄玄且覆瓿而況虛乎其棄必矣
然子雲曰後世復有揚子雲必知玄吾於子雲雖未
能知固好之矣安知後世復無司馬君實乎

朱文公辨證

紹興己巳洛人范仲彪炳文客崇安予得從之遊炳文
親唐鑑公諸孫嘗娶溫國司馬氏其多藏文正公遺墨
嘗示余以潛虛別本則其所闕之文尚多問之云溫公

晚著此書未竟而薨故所傳止此蓋嘗以其手藁屬景迂晁公補之而晁不敢也近得泉州李思侍郎所刻則首尾完具遂无一字之闕始復驚異以為世果自有完書而疑炳文語或不可信讀至剛行遂釋然曰此贋本也人問何以知之余曰本書所有句皆協韻如易彖文象玄首贊測其今有而昔无者行變尚協而解獨不韻此蓋不知也字處末則止字為韻之例耳此人好作偽書而尚不識其體製固為可笑然亦幸其如此不然則

幾何而不遂至於偪眞也耶亟以書扣季思此本果家世之舊傳否邪則報曰得之某人爾於是益知炳文為不妄嘗欲私記本末以訂其謬而未暇今復得鄉人張氏印本乃泉本之所自出於是始出舊書授學者使以相參凡非溫公之舊者悉朱識以別之使覽者有以考焉

皇極經世書

皇極經世書者宋康節先生邵子之所作也論已見此篇首題辭今略述先生祖先天方圓圖演數之法以見作用之大旨若夫推步之精知來之神愚何能闖於其藩所願學焉而未敏也因得友人查伯復顔叔俞邦翰孟宣相與講之粗知其説云

經世本先天方圓圖説

康節先天之易尚象而不尚辭觀物篇有所謂律呂圖

聲音圖八卦爻為十二辰圖十二辰爻而為十六位圖太極圖既濟陰陽圖掛一圖三千六百年圖諸圖之傳並无一字言其所以然蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初无言語文字也然其圖雖多特只本之先天六十四卦方圓圖且以先天圖言之圓圖象天包於地外方圖象地處於天中是一大陰陽相配也分圓圖而觀乾兌離震居左為天卦巽坎艮坤居右為地卦分陰陽主兩儀而主運行不息之事分方圖而觀西北十六卦

天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之合也所以能生物也又合二圖而觀方圖乾處圓圖亥位謂之天門是天氣下降也方圖坤處圓圖巳位謂之地

戸是地氣上騰也此兩十六卦所謂隂陽互藏其宅也
方圖泰處圓圖寅位謂之鬼方方圖否處圓圖申位謂
之人路此兩十六卦是天交地地交天而生生不息所
以夫居寅而否居中所謂隂陽各從其類也夫圓圖主
運行之事方圖主生物之事運行者氣也生物者質也
氣非質則无所附麗質非氣則豈能生物哉康節經世
書本先天方圓圖其作用大略如此查顔叔

先天之學本來只是先天六十四卦大橫圖一一八八之序橫圖者卦之所以列一一八八者數之所由肇卦之於數猶形之於影耳由是取橫圖復至乾三十二卦自北歷東以至于南取姤至坤三十二卦自南歷西以終於北以應天之運而天根月窟自然之理不假作為莫不對待而圓圖立矣取橫圖乾一宮之八卦自乾至泰橫布於圓圖之内而兑二宮之八卦自履至臨加布於乾宮八卦之上餘六卦以次橫列而乾居西北坤居

東南否泰隂陽之交居於東北西南以應地之方橫斜曲直之妙理无窮而方圖立矣若夫圓圖之發用則以乾兊離震三十二卦為陽為在天日月星辰之四象為元會運世之大四象震離二宮為陽中隂兊乾二宮為陽中陽又分天道之隂陽太少坤艮坎巽三十二卦為隂為在地水火土石之四象為歲月日時之小四象巽坎為隂中陽艮坤為隂中隂又分地道之柔剛太少其數則自一一二二以至八八並以十二三十累因而為分

杪之數全數悉具觀物篇中如天地各十六象皇帝王伯走飛草木等錯綜敷暢之妙自見本篇今不繁具若夫方圖之取用則分為四片西北十六陽卦為天卦而乾主之東南十六陰卦為地卦而坤主之否泰所主各十六卦是為陰陽之交既濟之卦其圓圖陽卦主元會運世凡三百六十運四千三百二十世十二萬九千六百年皆有當時直事之卦泝其始如星甲辰子之直事卦所謂畫前有易也直事卦者即掛一卦也運世年月皆有之以掛一全卦之序分去如每運每世每年每月並用四爻直之其餘爻即閏爻也為說甚多今不繁具或以世卦配運卦或以年卦配世卦

須合方圖天地卦分位置左右若世卦配運則運卦居左年卦配世則世卦居左左為天卦右為地卦須變爻變卦以合方圖攷大四象掛一之卦以求分數攷大四象元會運世是何位即合掛一何卦亦得其位之分數矣但案掛一本圖可見也以此所得之掛一其卦而質於圓圖以察理亂休咎而圓圖陰卦為歲月日時主動植事物自有律呂聲音數合方圖天地卦位置左右聲陽居左音陰居右横看既濟卦攷大小四象而得掛一之卦以求分杪二數人用分物用杪亦質於圓圖以觀臧否謂得掛一卦以質之圓圖在何處如陽中陽則極治之時事物皆美陰中陰極亂之時事物皆惡陰中陽

亂而將治事物終美陽中陰治而將亂事物終惡又察其陰陽進退饒乏之卦氣發斂屈伸之類凡古今治迹只是憑一定之卦以推步動植事物則隨時取聲音數以求卦而占測也一定卦者掛一之序也聲音者方圖天地卦以求得掛一卦也所謂經者猶言經緯之經亦有經綸之義觀天之數以元經會者猶以十二會為經而三百六十運以下為緯觀地之數以會經運者猶以二百五十運為經而以二千九百八十世以下為緯觀人之數以運經世者猶以一百二十世為經而以三千六百年為緯謂一元則經之以會九會

則經之以運十運則經之以世也 雖曰斷自唐虞以下而百世亦可推也邵子志存斯世故惟以經世人事名篇但動植事物之數雖屬圓圖陰卦而歲月日時之下分杪太細故以四卷載律呂聲音之變而悉歸之方圖矣蓋方圓二圖錯綜而用變動不居不可為典要也皇極取河圖天五地六二中以立數取圓圖太少陰陽剛柔之倡和得一萬七千二十四凡日月星辰之變水火土石之化律呂聲音之實數同歸于此以此一萬七千二十四自乘得

二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是為動植通數而用之以取掛一卦二百五十六者也以圓圖大四象每元之元一大位各全具六十四卦係十六之乘十六又四其六十四也取掛一卦之法乃用前數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是為九位掛其中五之位看左右位陰陽進退消息虛張其說繁晦今故略之學者但案邵子所傳掛一卦之定序攷之似不須布籌以自惑也掛一卦起於元之元之元之元泰卦乃方圖東北之位終始萬物之義故運世與年各用掛一全卦之序而直事仍取合於方圖天地卦圓圖大小四象而後分杪之數歸宿矣今當一元之午會癸運酉

世即一嵗之五月初十日酉時也是謂大小四象○俞孟宣

經世與易名位不同

祝涇甫曰易以占爲神極以筭爲智占者聽圓變之著以求將見之象筭者布一定之卦以御无窮之數占則取驗於天神之研幾也筭則斷在人智之極深也神以知來而未嘗不藏往智以藏往而未始不知來惟易之與極其旨若相似而致用實不同易與極之八卦名同而位殊爻同而旨異位之殊今先天後天之圖可識矣

旨之異則易之乾為天為金而極則為日為水之類也易之坤為地為土而極則為水為雨之類也易之震為雷為木而極則為辰為夜也易之巽為風為木而極則為石為雷也坎為水為月者易也極則為土為露矣離為火為日者易也極則為星為晝矣艮為山而今為火為風兌為澤而今為月為寒矣自是充之非惟八卦取象之異於易而吉凶悔吝亦大不同觀物斷決發題愚謂極只取伏羲卦畫不用文王周孔之辭故其作用之不同固

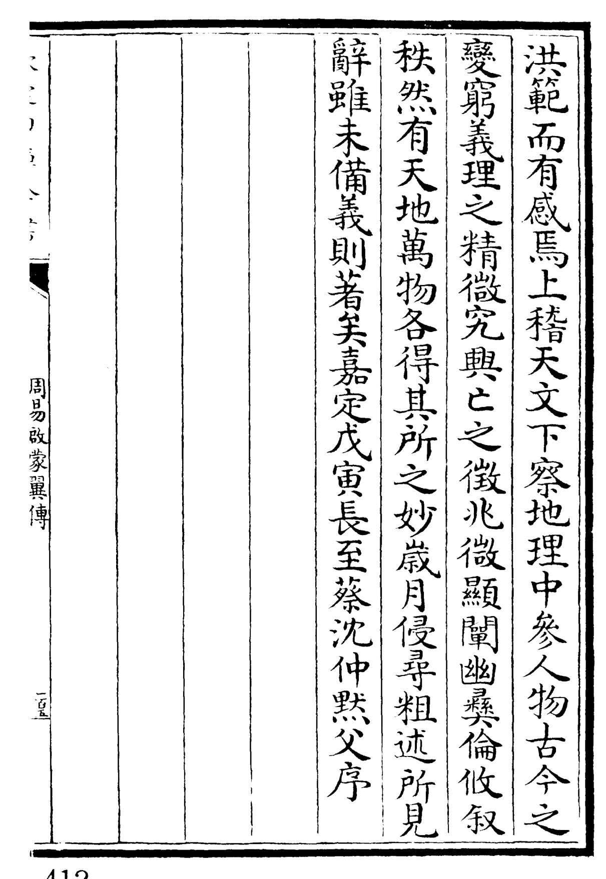
无怪其然矣

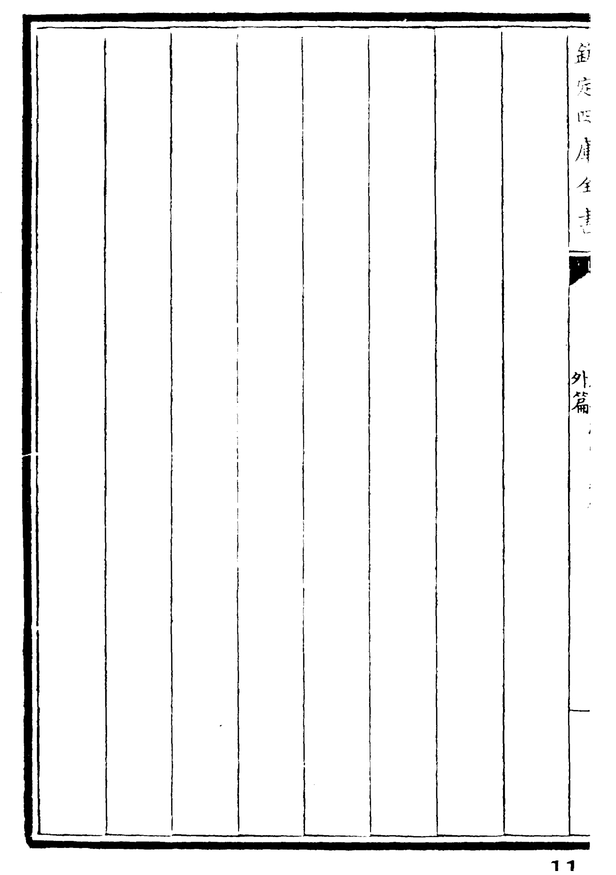
皇極內篇

案皇極內篇者蔡九峰先生之所作也先生名沈字仲默朱文公門人其意謂河圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數不傳故作是書以究極其數其演數之法縱横皆九位經之以一一一二至於九一九二而終之以九九緯之以一一二一至於九一九二亦終之以九九其筮法或以蓍或以木惜變數之法不傳莫能適諸用也今姑録其要旨以見一書之槩云

序節文

體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百二十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳先君子曰洛書者數之原也余讀

洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彜倫攸叙秩然有天地萬物各得其所之妙歲月侵尋粗述所見辭雖未備義則著矣嘉定戊寅長至蔡沈仲默父序

八十一數名

| | 原	| || 成	| ||| 見	| ㄨ 比
|| | 潛	|| || 沖	|| ||| 獲	|| ㄨ 開
||| | 守	||| || 振	||| ||| 從	||| ㄨ 晉
ㄨ | 信	ㄨ || 祈	ㄨ ||| 交	ㄨ ㄨ 公
|||| | 直	|||| || 常	|||| ||| 育	|||| ㄨ 益
丅 | 蒙	丅 || 柔	丅 ||| 壯	丅 ㄨ 章
丌 | 閑	丌 || 易	丌 ||| 興	丌 ㄨ 盈
Ⅲ | 須	Ⅲ || 親	Ⅲ ||| 欣	Ⅲ ㄨ 錫
又 | 厲	又 || 革	又 ||| 舒	又 ㄨ 靡

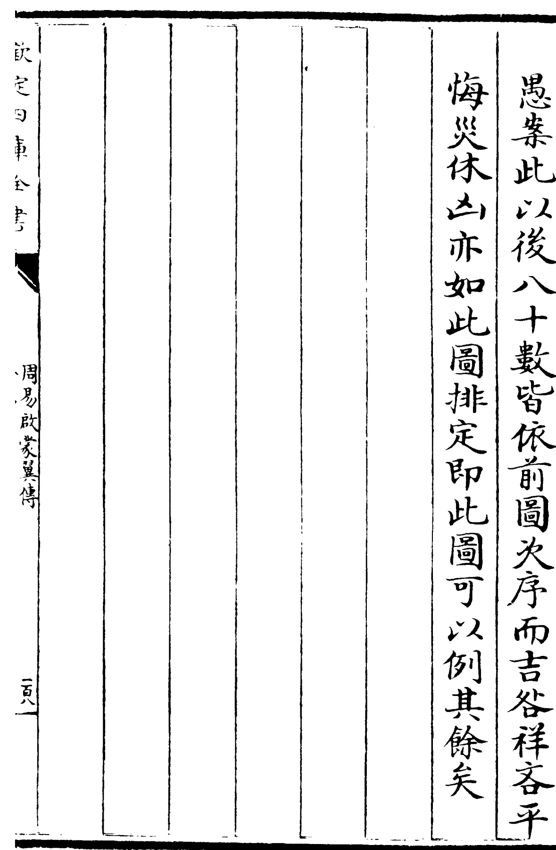
〩〡 養	〨〡 實	〧〡 迅	〦〡 飾	〥〡 庶
〩〢 遇	〨〢 賔	〧〢 懼	〡〢 厲	〥〢 決
〩〣 勝	〨〣 危	〧〣 除	〦〣 虛	〥〣 豫
〤〤 囚	〨〤 堅	〧〤 若	〦〤 昧	〥〤 升
〩〥 壬	〨〥 革	〧〥 疾	〦〥 損	〥〥 中
〩〦 固	〨〦 報	〧〦 競	〦〦 用	〥〦 伏
〩〧 移	〨〧 止	〧〧 分	〦〧 郤	〥〧 過
〩〨 墮	〨〨 戎	〧〨 訟	〦〨 翕	〥〨 疑
〩〩 終	〨〩 結	〧〩 收	〦〩 遠	〥〩 寡

〢原 一之一

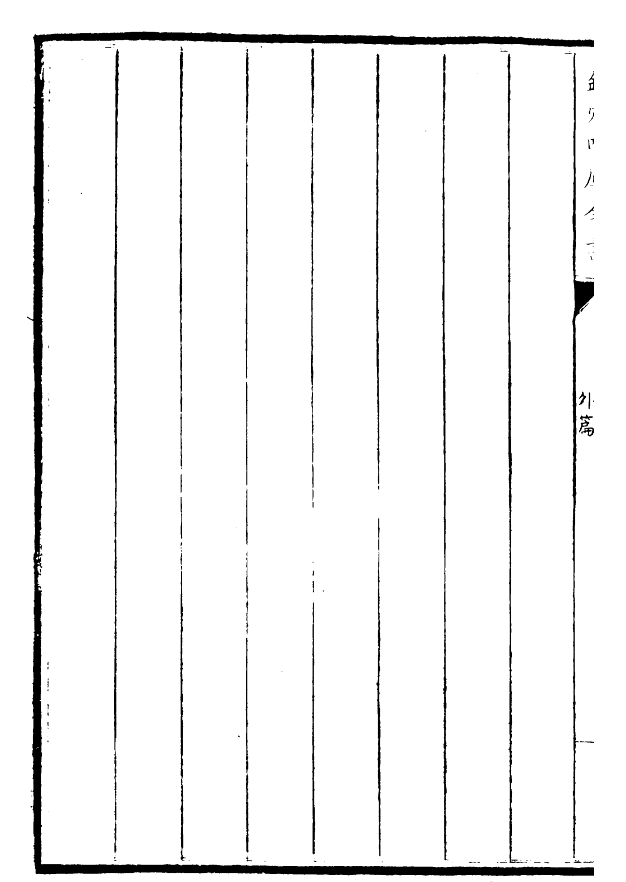
原元吉幾君子有慶 數曰原誠之原也幾繼之善也君子見幾有終慶也

丨吉	丨元	丨吉	〢咎	丨吉	〣祥	〢吉	〤齊
〢咎	丨吉	〢咎	〢咎	〢咎	〣祥	〢咎	〤吝
〣祥	丨吉	〣祥	〢咎	〣祥	〣祥	〣祥	〤吝
〤吝	丨吉	〤吝	〢咎	〤吝	〣祥	〤吝	〤吝
〥平	丨吉	〥平	〢咎	〥平	〣祥	〥平	〤吝
〦悔	丨吉	〦悔	〢咎	〦悔	〣祥	〦悔	〤吝
〧災	丨吉	〧災	〢咎	〧災	〣祥	〧災	〤吝
〨休	丨吉	〨休	〢咎	〨休	〣祥	〨休	〤吝
〩凶	丨吉	〩凶	〢咎	〩凶	〣祥	〩凶	〤吝

𝍨吉 丨平	丅吉 丨悔	𝍦吉 丨災	𝍧吉 丨休	又吉 丨凶
𝍨咎 𝍡平	丅咎 𝍡悔	𝍦咎 𝍡災	𝍧咎 𝍡休	又咎 𝍡凶
𝍨祥 𝍢平	丅祥 𝍢悔	𝍦祥 𝍢災	𝍧祥 𝍢休	又祥 𝍢凶
𝍨吝 乂平	丅吝 𝍣悔	𝍦吝 乂災	𝍧吝 乂休	又吝 乂凶
𝍨平 𝍤平	丅平 𝍤悔	𝍦平 𝍤災	𝍧平 𝍤休	又平 𝍤凶
𝍨悔 丅平	丅悔 丅悔	𝍦悔 丅災	𝍧悔 丅休	又悔 丅凶
𝍨災 𝍦平	丅災 𝍦悔	𝍦災 𝍦災	𝍧災 𝍦休	又災 𝍦凶
𝍨休 𝍧平	丅休 𝍧悔	𝍦休 𝍧災	𝍧休 𝍧休	又休 𝍧凶
𝍨凶 又平	丅凶 又悔	𝍦凶 又災	𝍧凶 又休	又凶 又凶

愚案此以後八十數皆依前圖次序而吉咎祥吝平悔災休凶亦如此圖排定即此圖可以例其餘矣

筮

筮者神之所為乎其蓍五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸餘於扐兩奇為一兩偶為二奇偶三也初揲綱也再揲目也綱一函三以虛待目目一為一以實從綱兩揲而九數具八揲而六千五百六十一之數備矣分合變化如環元端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者神之所為乎大事用年其次用月其次用日其次

用時

周易本義啓蒙翼傳外篇

謹案第七頁前八行錄其詩數篇按易林係占詞

昔人固有收入漢人詩者然此當作詞為是

第七頁後三行酉陽雜俎訛組今改

第九頁前二行完顔亮入寇刊本完顏訛顔元據

金史改

第十一頁後二行五世八純天易刊本八譌入按

八純即八宮首卦也今改

第二十一頁後二行遊魂歸魂為鬼易刊本歸魂

訛歸遊今改

第六十三頁前四行中和流汞情刊本汞訛永據

參同契改

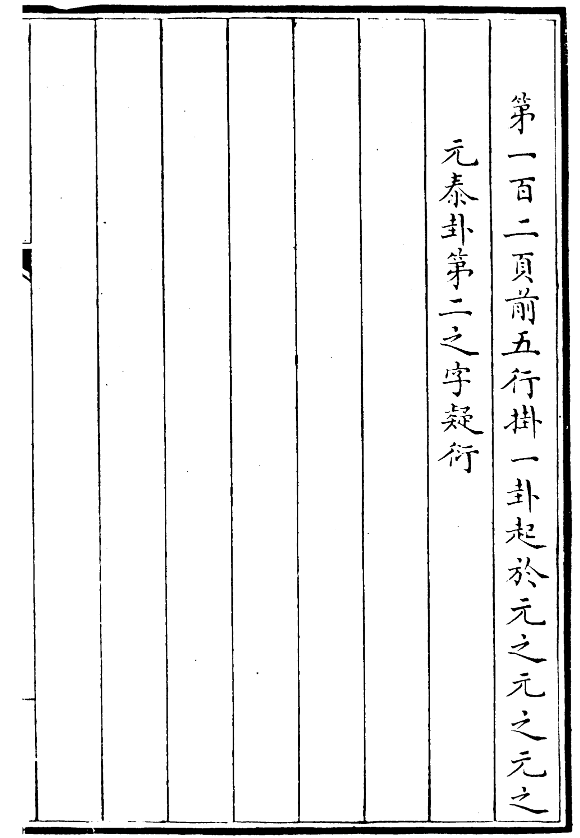
第六十六頁後二行咸卦圖刊本訛晝蹇今改

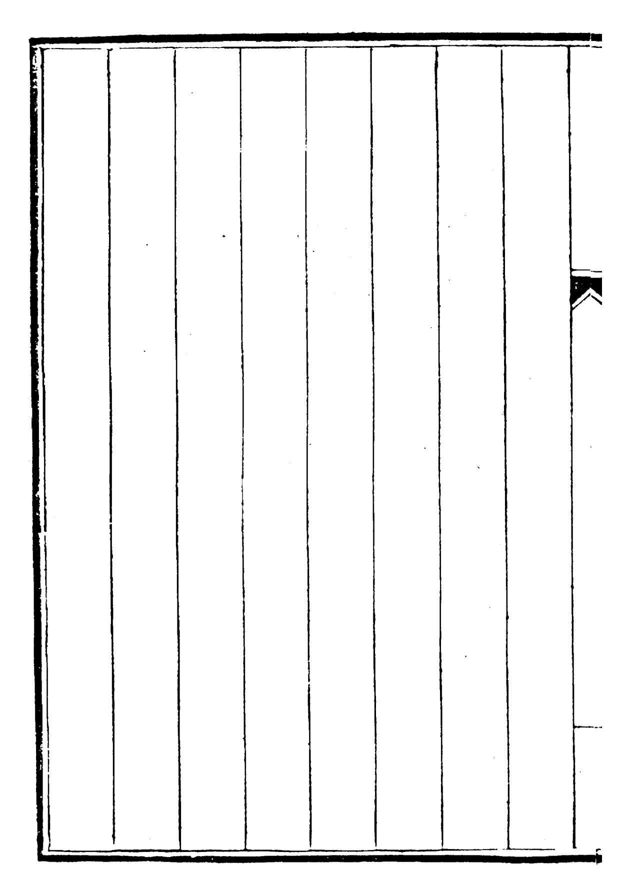
第七十三頁前五行若得吉者當作二十人王人

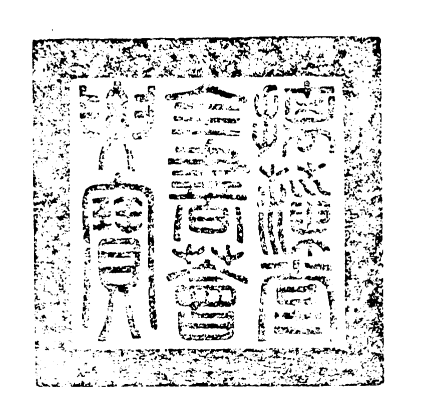
案王人當作主人

第七十四頁後四行原德五刊本德訛名據本書

改

第一百二頁前五行掛一卦起於元之元之元之
元泰卦第二之字疑衍

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭寅
謄錄監生臣劉書